佛本行集經卷第二　　令　宜

三藏法師闍那崛多譯

發心供養品中

阿難彼普賢如来復授一菩薩記次當作佛号月如来阿難彼月如来復授一菩薩記次當作佛号分陁利如来阿難彼分陁利如来復授一菩薩記次當作佛号無垢如来阿難彼無垢如来復授一菩薩記次當作佛号證我如来

阿難彼證我如来復授一菩薩記次當作佛号大雨如来阿難彼大雨如来復授一菩薩記次當作佛号無畏如来阿難彼無畏如来復授一菩薩記次當作佛号自光明如来阿難彼自光明如来復授一菩薩記次當作佛号大力如来

阿難彼大力如来復授一菩薩記次當作佛号曰如来阿難彼曰如来復授一菩薩記次當作佛号秋光如来

阿難彼秋光如来復授一菩薩記次當作佛号熱光如来阿難彼熱光如

来復授一菩薩記次當作佛号相如来阿難彼相如来復授一菩薩記次當作佛号

阿難彼秋光如来復授一菩薩記次
當作佛号熱光如来阿難彼熱光如

来復授一菩薩記次當作佛号相如
来阿難彼相如来復授一菩薩記次
當作佛号無比如来
阿難彼無比如来復授一菩薩記次
當作佛号勝上如来阿難彼勝上如
来復授一菩薩記次當作佛号相上
如来阿難彼相上如来復授一菩薩
記次當作佛号娑羅王如来阿難彼
娑羅王如来復授一菩薩記次當作
佛号身上如来
阿難彼身上如来復授一菩薩記次
當作佛号無處畏如来阿難彼无處
畏如来復授一菩薩記次當作佛号
化如来阿難彼化如来復授一菩薩
記次當作佛号寂定如来阿難彼寂
定如来復授一菩薩記次當作佛号
勝王如来
阿難彼勝王如来成佛之處其刧名
賢有三百佛皆同一号号勝王如来阿
難彼勝王如来㝡在後佛復授一菩薩
記次當作佛号一切事見如来阿難
彼一切事見如来有三億衆聲聞弟
子皆阿羅漢

阿難彼一切事見如来復授一菩薩
記次當作佛

彼一切事見如來有三億無聲聞弟
子皆阿羅漢

阿難彼一切事見如來復授一菩薩
記次當作佛号無憂如來阿難彼無
憂如來復授一菩薩記次當作佛号
龍上如來阿難彼龍上如來復授一
菩薩記次當作佛号閻浮上如來阿
難彼閻浮上如來復授一菩薩記次
當作佛号尼拘陁如來阿難彼尼拘
陁如來復授一菩薩記次當作佛号
廣信如來阿難彼廣信如來復授一
菩薩記次當作佛号救脱如來阿難
彼救脱如來復授一菩薩記次當作
佛号勝上如來

阿難彼諸世尊多陁阿伽度阿羅訶
三藐三佛陁各各次第傳相授記至
於冣後勝上如來我身悉皆供養承
事尒時世尊而説偈言

彼等諸如來　釋迦大師子　以佛清淨眼
一切皆覩見　如是如來智　不思議佛行
諸天諸人等　悉不能得知　因果及佛智
諸法顯現相　唯諸佛境界　凡夫不能知
所説諸佛名　顯現諸佛行　有大威德相
以佛眼普見　若有智慧人　當欲求菩提
應讀此佛名　不久得作佛

尒時阿難白佛言世尊我曾聞佛金

應讀此佛名　不久得作佛
尒時阿難白佛言世尊我曾聞佛金
口所說聞已繫心憶持不忘所謂諸
佛智無有㝵無等等無障㝵世尊如

來實知如是智不
尒時世尊告阿難言如來智慧具足
了知是故知見無障無㝵如來欲作
境界覔狹念諸佛智分齊少多隨意
皆得
尒時阿難復白佛言世尊猶如尊者
阿尼盧豆得淨天眼過於人眼如是
尊者阿尼盧豆以淨天眼能得見於
一千世界如來說言我見無邊此義
云何佛時默然如是再問乃至過三
然後方荅
佛告阿難汝莫以於聲聞智慧欲比
如來何以故我今以於清淨天眼過
於人眼見此東方恒河沙數佛剎之
中諸菩薩等初發道心種諸善根或
見東方恒河沙數諸佛剎中無量菩
薩得受記莂或見東方恒河沙數佛
剎之中諸菩薩等行菩薩行或見无
量諸菩薩等於諸佛邊修行梵行後
得生於兜率天宮從兜率下入於母

胎或見菩薩從母右脇誕育而生或

得生於兜率天宮從兜率下入於母

胎或見菩薩從母右脇誕育而生或
見菩薩行童子法或見菩薩在於宮
內亦行欲法或見菩薩捨於轉輪聖
王之位出家修道或見菩薩降四種
魔或見菩薩菩提樹下證得阿耨多
羅三藐三菩提或見菩薩得菩提已
受解脫樂或見菩薩端坐思惟二種
分別或見菩薩轉法輪時或見菩薩
為諸衆生捨於壽命欲入無餘涅槃
之時或見菩薩般涅槃後正法住世
像法住世久近多少延促之時阿難
我如是見東方佛剎恒河沙等諸佛
成道及滅度後正法像法悉皆沒盡
如東方剎南西北方四維上下亦復
如是也
尒時世尊告阿難言我念往昔
過於無量無邊阿僧祇不可數不可
說劫是時有一轉輪聖王名曰善見
降伏四方如法治世彼王所統悉皆
豐樂不行鞭杖亦無煞害兵戈偃息
如法化人阿難彼善見王所居住城
名閻浮檀其城東西十二由旬南北
面各有七由旬

阿難彼閻浮城清淨端嚴殊特妙好

名閻浮樹其城東西二由旬南北
面各有七由旬

阿難彼閻浮城清淨端嚴殊特妙好
悉用四寶之所莊飾黃金白銀頗梨
琉璃其外別更有七重城彼城皆悉
高於七尋各厚三尋而彼城頭周匝
皆有七重欄楯彼諸欄楯雕刻精麗
殊妙少雙亦用四寶之所成就黃金
白銀琉璃頗梨若黃金欄黃金勾柱
白銀窓臺若白銀欄白銀勾柱黃金
窓臺若頗梨欄頗梨勾柱琉璃窓臺
若琉璃欄琉璃勾柱頗梨窓臺而彼
七重一一城內皆有七重寶多羅樹
行列圍繞彼樹枝葉花果扶疎蓊欝
敷榮人所樂見其樹根莖皆是四寶
黃金白銀頗梨琉璃金多羅樹金根
銀根銀莖金枝金葉花果悉金若是
金莖銀枝銀葉花果悉銀銀多羅樹
頗梨為多羅樹頗梨根莖琉璃枝葉
琉璃花果若是琉璃為多羅樹琉璃
根莖頗梨枝葉頗梨花果彼多羅樹
皆有羅網其羅網間悉懸寶鈴其諸
鈴網皆七寶成所謂金銀琉璃車𤦲
馬瑙珊瑚頗梨於彼城外有七重壍周
匝圍繞彼壍甚深八功德水湛然盈滿

種種名花所謂優鉢羅花波頭摩花

匝圍繞彼塹甚深八功德水湛然盈滿

種種名花所謂優鉢羅花波頭摩花
拘勿頭花分陁利花弥覆水上彼諸
塹底皆是金沙彼塹岸邊周匝皆有
七寶羅網弥覆其上阿難彼閻浮城
四面各有一十六門彼諸城門四寶
所成黃金白銀頗梨琉璃金門銀扇
銀門金扇若頗梨門琉璃為扇若琉
璃門頗梨為扇彼諸城門各各皆有
却敵樓櫓層閣飛欄垂珠羅網亦以
七寶之所莊嚴微妙精奇人所喜見
其諸城門皆有七重四寶門障安住
不動發起開閉顯曜光明可愛可樂
所謂金銀頗梨琉璃彼諸城門遠觀
洞徹門若開時風自吹開門欲閉時
風自吹閉彼七重障風若開時門門
相當悉皆通見門欲閉時風自吹閉
七重門障遶然還遮阿難彼閻浮檀
城之處中有一大池名曰歡喜彼池
東西廣一由旬南北廣半由旬其池
四岸四重塼壘彼塼端正微妙可喜
四寶所成黃金白銀琉璃頗梨彼池
四面皆有閣道而彼閣道端正可喜
亦為四寶之所合成黃金白銀琉璃

頗梨黃金閣道白銀階級白銀閣道

亦為四寶之所合成黃金白銀琉璃

頗梨黃金閣道白銀階級白銀閣道
黃金階級琉璃閣道頗梨階級頗梨
閣道琉璃階級彼閣道上悉有却敵
而彼却敵嚴餝可喜七寶所成黃金
白銀車渠馬瑙珊瑚琥珀及以琉璃
彼池四邊皆有勾欄端正可喜亦皆
四寶所共合成黃金白銀琉璃頗梨
其池東面黃金勾欄其次南面白銀
勾欄其次西面琉璃勾欄其次北面
頗梨勾欄黃金勾欄黃金為柱白銀
窓臺白銀勾欄白銀為柱黃金窓臺
頗梨勾欄頗梨為柱琉璃窓臺琉璃
勾欄琉璃為柱頗梨窓臺
阿難彼歡喜池周匝圍繞有多羅樹
七重行列後樹間中悉有羅網七寶
莊嚴其羅網間皆懸寶鈴多羅樹外
有七重塹端正可喜然彼池中有種
種花所謂優鉢羅花波頭摩花拘勿
頭花分陁利花其池岸上有陸生花
所謂瞻婆華阿陁目多華婆利師花
揵陁婆利師花彼歡喜池八功德水
之所充滿諸鳥渴時皆得平飲彼池
水底皆布金沙七寶羅網以覆池上

彼妙羅網節節皆懸七寶之鈴阿難

水底皆布金沙七寶羅網以覆池上

彼妙羅網節節皆懸七寶之鈴阿難
彼閻浮城街巷平整其街兩邊有多
羅樹多羅樹間悉有羅網其羅網間
節節皆懸七寶之鈴其七寶鈴微風
吹動出妙音聲令人樂聞心生歡喜
譬如人作五種音樂阿難彼閻浮城
所有人民皆悉純直彼諸人民欲相
娛樂更無別音聞彼鈴聲即便歡喜
自然歌舞更不憶念其餘音樂
阿難彼閻浮城常有種種微妙音樂
所謂鍾鈴𧮂鼓琴瑟箜篌箄篥笳
簫琵琶箏笛諸如是等種種音聲復
有無量微妙鳥音所謂鸚鴿鸚鵡孔
雀拘翅羅鳥命命鳥等無量無邊種
種諸鳥皆出微妙殊異音聲無時暫
息地上皆散種種妙華所謂優鉢羅
花拘勿頭華波頭摩華分陁利花及
諸陸地種種雜花阿難彼城無有苦
惱逼切不如意事一切俻悉無所減
少是物豐饒飲食無乏衆味具足悉
滿家居無有空地人民熾盛威德巍
巍所住之城辟如北方毗沙門王阿
羅迦城等無有異阿難時彼世中有

一佛出名曰寶體多陁阿伽度阿羅

羅迦城等無有異何難時彼世中有
佛本行集經卷第二　第十丈　作
一佛出名曰寶體多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陁十号具足阿難彼寶
體佛未得道前作菩薩時常樂清淨
彼城人民亦樂清淨時寶體佛居止
側近閻浮檀城若於晨朝欲行乞食
入於城邑聚落之中則有無量千万
諸天下来供養圍繞侍衛寶體如来
欲入城時足按城門時彼城內所有
人民皆悉為於諸天護持神通力故
供養於彼寶體佛故掃除糞穢香湯
灑地香泥塗地散雜香花滿於地上
處處皆安妙好香鑪燒無價香張懸
種種幡幢蓋等如是無量供養之具
以用供養寶體如来
尒時有一城外村人共城內人欲結
婚娶来入城邑彼人見城端嚴殊妙
世所希有從少已来眼所未覩心大
驚怪問於城內居住人言此城今者
欲作何事彼城內人報村人言此處
有一如来出世名曰寶體多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陁不久欲入此
城乞食以如是故灑掃莊嚴更復向
於村人廣說如来功德無量无邊亦
佛本行集經卷第二　第十一丈　作
讃佛德多陁阿伽度阿羅訶三藐三

城□食以如是故灑掃莊嚴更復向
於村人廣說如来功德無量无邊亦
佛本行集經卷第二　第十二丈　宜
讚佛德多陁阿伽度阿羅訶三藐三
佛陁十号具足如是如是復歎法寶有德
如是復稱僧寶有德彼人聞於三寶
功德心生歡喜踊躍無量作如是念
寶體世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁希現於世我今可詣寶體佛
所彼人内心作是念已即共他邑諸
聚落人相將往詣寶體佛所至佛所
已作如是念若是如来得一切智見
我心者應先共我語言慰喻
時寶體佛知彼人心於先即共彼村
人語時彼村人得彼如来於先語已
心生歡喜踊躍無量既滿其願即請
如来後日施食時佛默然受彼人請
時彼村人得於如来受已請已復生
歡喜速向自家具辦飲食時四天王
及梵釋等諸天大衆賫持種種天諸
供具来獻如来時彼村人至於自家
其夜辦具種種美食飡食噉舐嗽可食
之味辦具已訖起明清旦於家地上
掃除清淨香泥塗地以妙香水重灑
其上復散種種雜妙好花敷置床座
即遣使人往白佛言如来若知時節
佛本行集經卷第二　第十三丈　宜
至者願赴我家時寶體佛於晨朝時

即遣使人往白佛言如来若知時節

至者願赴我家時寶體佛於晨朝時
著衣持鉢與千億衆聲聞比丘前後
圍繞至受請家到彼家已諸比丘等
各隨大小依次而坐時彼村人見寶
體佛安坐已訖即將種種妙好飲食
自手擎持以奉如来白言世尊唯願
諸佛及比丘僧隨意飽食及諸大衆
受食訖已食不可盡彼人生念此百
味食既不可盡必是如来威神德力
令使充溢餘食既多我今可喚所看
如来白衣人衆布施此食皆食飽滿
然後我心得大歡喜復生此念希有
希有不思議法此寶體佛威德力大
令我眷屬不喚自来佐助於我我亦
不曾借倩一人又我亦復不用多功
衆事一時皆得辦具時寶體佛飲食
訖已為彼村人如應說法使其歡喜
生希有心安置彼人於正法中及彼
大衆皆聞說法悉各歡喜或得道者
乃至起還歸向本處
時彼村人聞寶體佛說法教化聽受
法已歡喜踊躍心發弘誓作如是言
願我未来如似寶體如来所得一切

諸法我皆具足又願我於大衆之中

願我未來如似寶體如來所得一切
諸法我皆具足又願我於大衆之中
如是說法令一切人歡喜信受如今
世尊寶體如來將比丘衆安庠而行
一種無異時彼村人供養如來具足
尊重恭敬心已隨佛向寺剃除鬚髮
捨俗出家得成比丘時彼寶體如來
住世為諸衆生說法已訖入般涅槃
涅槃之後無量無邊天人衆等闍維
佛身復將無量供養之具於闍維所
而設供養時彼比丘既聞如來入般
涅槃生大憂惱作如是念我今可往
至闍維所若至彼處應得異法是時
比丘速疾往詣彼闍維所到彼處已
即得異寶初得之時謂彼珎寶不甚
清淨少有塵垢
尒時比丘細刮拭看即知清淨真琉
璃寶價數直於百千兩金彼摩尼寶
安置之處晝夜無異夜如日現一切
房舍一切院落皆悉光明是時天人
取彼寶體佛舍利已起造於塔時彼
比丘亦生心念我今可以此摩尼寶
安置淨啚承露盤上作於寶瓶生此
念已至於搭所至彼所已作如是念

我此摩尼寶珠價直百千兩金我今

念巳至於塔所至彼所巳作如是念

我此摩尼寶珠價直百千兩金我今
以是摩尼寶珠安於塔上為彼如来
是我之師是故我今持此摩尼置於
塔上彼摩尼寶光明照於彼塔之上
無量千歲而彼比丘復然無量種種
燈明足滿千年供養彼塔恭敬尊重
滿千年巳心常不捨念佛三昧彼比
丘持清淨戒故加復供養如来塔故
以是因緣命終之後在生死中无量
無邊百千万世受於人天福樂果報
不曾墜墮於惡道中

阿難時彼比丘過於百千無量無數
阿僧祇劫復值一佛出現於世号曰
能作光明如来時彼比丘供養於佛
修持禁戒梵行清淨出家如前復發
此心願我未来藉此功德生生世世
莫生惡道時作光佛知彼比丘心所
願巳即與受記語言仁者汝於来世
過於百千無量無數阿僧祇劫當得
作佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛
陁号曰然燈彼然燈佛作菩薩時於
末後身生兜率天從兜率天降神来
下從右脇入託於母胎住居十月滿

十月巳一心正念欲生之時放於光

下從右脇入託於母胎住居十月滿
佛本行集經卷第二　第十五張　宜
十月已一心正念欲生之時放於光
明照彼佛刹皆悉遍滿
尒時菩薩既將欲生其母語王智者
王言大王當知我意欲往園林之内
遊戲觀看王聞夫人如是語已即出
勅告城内大臣及諸豪富長者居士
商賈人言我今夫人欲出園林觀看
遊戲汝等當家可各莊嚴城内街衢
悉令清淨所有穢惡瓦礫糞掃並宜
除却辦具香湯灑散於道香泥塗地
以妙香花布散其上處處安置妙寶
香鑪燒衆名香又復安置種種寶瓶
盛諸香水著好淨花優鉢羅華波頭
摩華拘勿頭花分陁利華置於瓶内
處處安置芭蕉之樹隨芭蕉樹大小
高下各懸雜色種種幡幢其諸幡幢
衆色間雜其幢樹内復各垂於七寶
網羅真珠瓔珞網羅節目悉有寶鈴
若夜淨天星辰出現又於處處悉各
施懸衆寶明鏡猶如日月或懸種種
雜色流蘇或處處垂金銀寶帶彼城
街巷如是種種精麗莊嚴等彼天神
揵闥婆城一種無異時王夫人共千
佛本行集經卷第二　第十六張　宜
左右乘寶輦輿伎樂引導種種音聲

者如是種種精麗莊嚴等彼天衲
揵闥婆城一種無異時王夫人共千

左右乘寶輦轝伎樂引導種種音聲
前後圍繞塡滿街巷從宮殿出四面
觀看安庠而行威德特尊勢力廣大
處在衆中無與比者向彼園林既到
園林漸趣河岸至河岸已即上於船
遊入河中至中流已忽然自有一大
燈明上下縱廣十二由旬其燈明內
有莎草藂高下四指其色艾白柔軟
猶如迦耶憐提出妙香氣又如瞻婆
波梨師華其園林內出種種華及種
種果種種樹木天上人間所有樹木
名華美果悉滿此園時菩薩母仰觀
虛空安庠右手攀引樹枝枝即垂下
時王夫人即以右手捉於樹枝從右
脇間出一童子端正可憙名曰然燈
自然而合手十指掌童子生時放大
光明照彼佛刹皆悉充滿天上即雨
無量諸花所謂曼陁羅花摩訶曼陁
羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢
羅華波頭摩華拘勿頭華分陁利花
又雨無量旃檀散香充滿遍布十二
由旬復雨種種無量無邊天諸伎樂
不鼓自鳴又出無量歌讃音聲音聲

之內言辭唱云無量作燈明無量作

不鼓自鳴又出無量歌讚音聲音聲
之內言辭唱云無量作燈明無量作

燈明是彼菩薩瑞應之号故稱然燈
尒時然燈菩薩大士諸根具足相好
圓滿無所乏少日日長大在於樓上
受五欲樂然彼童子受五欲時雖復
歡樂忽自生念世間愛欲虛幻暫時
須臾破壞不久磨滅思惟此已從家
內出剃除鬚髮身服袈裟得於出家
出家之後欲求菩提漸向樹下修習
正覺證正覺後以佛眼觀一切世間
即生此念有誰能得初聞正法即見
世間空無化者再觀三觀亦見世間
無有聞法及可度人彼佛在世經三
千年獨一無侶端坐過於三千年後
彼然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁作如是念此衆生輩著耽五
欲放逸多時迷荒無猒我今當化令
彼覺知作是念已從燈炷城出往空
中化作一城名閻浮檀於彼城內化
作種種琉璃諸屋於其城外又復化
作種種七寶多羅之樹七重行列七
寶莊嚴如上所說城莊嚴事其城縱
廣東西南北五千由旬又其城內莊

嚴之具如忉利天一種無異彼城內

廣東西南北五千由旬又其城內莊
嚴之具如忉利天一種無異彼城內
人壽三千歲此閻浮提諸衆生等悉
遥觀彼一切人民受於歡樂自恣五
欲悉見悉知悉聞悉羡
時然燈佛如是過於三千歲後生是
念言我今可作神通變化令閻浮人
生猒離想

時閻浮人見然燈佛所居之城四壁
皆出猛火焰熾生大恐怖共相謂言
嗚呼彼城自然燒盡不久漸滅時閻
浮提一切人民諸根成熟應得佛化
彼等人民見彼化城四面火起熾盛
燒然怖畏驚恐求歸依處無救護者
欲求解脫無能度者發此言已願於
彼城下来至此或復此城上至於彼
我等一切當滅彼火是時天龍夜叉
乹闥婆人非人等出於彼城告我等
言何故此城自出火然時彼城前忽
尒自然出三閣道一金所成二銀所
成三頗梨成其閣道間各有雜寶多
羅樹行彼多羅樹出大聲云汝等人
輩宜速聚集會於一處若汝心欲見
然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三

佛陁者彼佛不久欲下閻浮提時閻

髪宜遝聚集會於一處若欲心欲見
然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三

佛陁者彼佛不久欲下閻浮提時閻
浮提一切人民皆悉往詣彼閻道所
見然燈佛從城内出於閻道下時諸
梵釋四天王等前後圍繞閻浮提人
見彼佛已皆大歡喜各生是心我等
前者欲覩如来今已得見復更生念
我各於先問佛是事此城何故如是
火然如来應為我等解釋時然燈佛
足蹈地已其諸人民悉各皆念我獨
頭面頂礼於佛而發是言我得於先
頂礼佛足
時然燈佛坐師子座坐已為彼衆生
說法所謂讃歎布施之事持戒之事
離欲之事得漏盡法說於出家功德
之利助清淨法如来見此閻浮提人
聞佛說法信樂聽受生歡喜心心意
柔軟心得無㝵如来更復為說諸法
如往昔佛知於衆生機根說法令其
歡喜所謂苦集滅道世尊今復為閻
浮人具足說此四諦之法時然燈佛
初日說法教化度脫六百億人悉皆
漏盡證阿羅漢心得自在第二日化
五百億人第三日化四百億人第四

日化三百億人第五日化二百億人

五百億人第三日化四百億人第四
日化三百億人第五日化二百億人
第六日化一百億人第七日化五十
億人悉皆如上得阿羅漢至於第二
一七日内教化度脱百一億人冣後
第三一七日内復度七十五億衆生
悉得上利漏盡意解成阿羅漢彼然
燈佛住世一劫共諸比丘聲聞弟子
為世間人作利益故迦葉遺師作如是説
阿難諸佛次第相傳受記其然燈佛
初種善根求阿耨多羅三藐三菩提
乃至轉法輪住世一劫化衆生故摩訶僧祇師作如是説

阿難其然燈佛為善薩時在於船上
雖受五欲於世間中深生猒離作如
是念我可坐船度河彼岸亦發此心
即生大清淨蓮花然燈童子於其華
上結加趺坐坐已蓮華即自還合猶
如像蓮時諸媒女求覓童子莫知所
在即奏大王
尒時大王遣使四方推求尋覓東西
南北不知其所乃至四維亦不知處
然燈菩薩以天威德神通力故在彼
船上蓮華臺中結加趺坐而身不現
即得五通飛騰虚空乃至向於菩提
樹下得一切智及轉法輪究竟安究

僧祇師作如是說

阿難其然燈佛為菩薩時在於船上雖受五欲於世間中深生猒離作如是念我可坐船度河彼岸亦發此心即生大清淨蓮花然燈童子於其華上結加趺坐坐已蓮華即自還合猶如像蓮時諸婇女求覔童子莫知所在即奏大王

尒時大王遣使四方推求尋覔東西南北不知其所乃至四維亦不知處然燈菩薩以天威德神通力故在彼船上蓮華臺中結加趺坐而身不現即得五通飛騰虛空乃至向於菩提樹下得一切智及轉法輪說法度脫六十八億百千人俱皆悉共住在於世間教化衆生尼沙塞師作如是說

佛本行集經卷第二